學易五種

毗陵王𡮾學

上經　卦彖上傳　象上傳

☰乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂陰畜者有所蘊畜而能止物之義乾性上行六四以一陰得巽正位而畜止之故曰小畜又爲蘊畜者小之義也亨義詳傳密雲不雨互離象我文王自謂西者陰方互兌象下乾爲郊朱子謂文王衍易於羑里正小畜之時是爲得之言小畜本

有亨道所以乾陽尚往不受陰畜以致陰陽未和膏澤未降者非陽實過亦由我陰德未孚故也拘幽操謂臣皋當誅天王聖明其深有見於此旨乎柰先儒泥於陽爲君子陰爲小人以陽受陰畜爲不善而此卦之義晦矣不知畜是以正畜褒與孟子畜君何尤一例此卦六四一陰得巽正位其所以畜乾者乃以理畜之非有私也不取二五常位而以上巽畜下乾初之不待畜而吉者以其德之剛正二之不待畜而吉者以其德之剛中故小象曰其義吉曰亦不自失言如是之人卽無畜止之

者可無害也若九三過剛不中在卦之上此正所謂作威殺戮毒痛四海者豈定剛愎自用而不受正人之畜乎乃三之於四始則以陰陽相比而說故懷安而脫輻繼則以義理相繩而怒故凶終而反目以紂與文王言之獻洛西而喜與脫輻也間之竊嘆而囚夫反目也然三之反目雖有血傷之象而四惟有孚終有出去之時惜未得富以其鄰之五見上九既雨之時故文王以己德未孚爲憾而周公復申明其其義也

初九復自道何其咎吉

剛反之謂復本卦綜履履上爻之陽反而復於小畜之初得乾元之體故曰自道若是則何咎之有不待畜而其義吉也

九二牽復吉

九二與初牽連而復剛而得中不待畜而亦無不吉者也

九三輿說輻夫妻反目

說古通脫錯坤爲輿變兌毀折脫輻象巽多白眼反目象九三乾上不中本當受畜方能復道而爻位皆剛很愎自用故其於四始則以陰陽相比而

懷安繼則以禮義相裁而變色不言占者所以望三也王明並受其福矣

六四有孚血去惕出无咎

坎中實爲孚離中虛亦爲孚血惕錯坎象六四一陰爲畜之主傳所謂柔得位而上下應之者以陰畜陽故血惕惟居正而有孚故出去无咎者所謂畜君何尤者也

九五有孚攣如富以其鄰

攣者相連固結之意凡言富者陽爻也同體比之誹鄰九五剛中得正故能淡孚乎四而用其富厚

之方偕其氣以助之所以上要其成而有既雨既處之占也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶蘊德即孚德尚德者可尚之德也變坎互離日月相對望象征進也上爲畜道之成始之不雨者則既雨矣始之尚往者則既處矣此由六四蘊畜既深孚德充積故能承載此事如太甲悔過聽訓本於伊尹之誠能格君也然以陰畜陽貞則有厲其時位隆望重盛滿難居如月望然此明農復辟所不容後故終之以君子征凶之戒也

彖傳小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

凡言得位者得卦正位乾坎五坤離二震初兌上艮三巽四也柔得位謂四上下應之義詳比內健則不憍外巽則不悟中實則不欺兼此數者得位以行其畜之志乃畜之所以亨也尚往者乾健上行不受陰畜也施未行即不雨也尚往則陽不與陰和而施未行此由我西郊陰德不孚而畜之小也

象傳風行天上小畜君子以懿文德

風與天皆氣也風氣微而天氣盛雖在天上無礙

天行故曰小畜懿文德者蘊畜之小也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目

不能正室也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富

也既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

不能正室所以答三之過非泛諭夫婦也上謂五

在四上合志謂承陽疑見坤

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

履踐履也人之所履少安多危惟以柔道處之則

無不行文王之外順孔子之言孫皆此義也故於
以兌履乾之卦而名之曰履虎者乾象兌口咥象
以卦辭連卦名象中又一例也凡橫㬥之人險巇
之境吾一以兌履之而危者使平故有履尾不咥
之象而得亨也
初九素履往无咎
兌西爲白素象猶質也剛正無位在履之初甘受
和白受采忠信之人可以學禮以是而往何咎之
有
九二履道坦坦幽人貞吉

道履塗象坦坦平易也在離下爲幽諸爻履剛而
二獨以中德履柔故有履道坦坦之象惟幽人不
見可欲以之爲貞則吉若據勢位又恐其有炎於
安樂之禍此周公之微意也
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
離目巽股過兌毀折眇跛象武人大君皆乾象也
六三才弱志剛而履乾虎之後故其象占如此又
如武人欲有爲于大君其不至於僨事者幾希矣
主爻與彖義相反葢彖論通體爻論本位義各有
當也

九四履虎尾虩虩終吉虩从馬本

變互震虩虩之象四入乾體而以陽居陰故有此

象所謂生於憂患者也

九五夬履貞厲

卦上下易則成夬五所謂剛中正履帝位而不疚

者然堯舜在上猶有吁咈儆戒之辭此獨純剛而

應兌則下皆容說而樂莫予違故有夬決其履之

象以是爲貞危之道也

上九視履考祥其旋元吉

祥者乾象旋回也自下而上曰往自上而下曰來

亦曰旋卦綠小畜本卦之上卽小畜之初乾元在
初故借言元上居履終爲視所履以考其祥能回
復於元則吉所謂有關雎麟趾之意然後可以行
周官之法三千三百無一事而非仁者也

彖傳 履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也

象傳 上天下澤履君子以辯上下定民志
君子非禮弗履故履通於禮

繇履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視
不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位

不當也武人爲于大君志剛也虩虩終吉志行也支

履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

不是有明則自以爲能視也不足與行則自以爲

能履也位不當謂不中正而逼於乾位正當卽剛

中正履帝位而不疚之意

☷☰ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰義詳傳小大謂陰陽往來以内外言也

初九拔茅茹以其彙征吉

茹根相牽引貌巽木在下茅茹象彙類也謂上兩

陽爲卦上下交而志同在泰之初猶未見明艮作
合之盛而其勢已然故其象占如此
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
荒蕪也初爲艸茅故曰荒包者君已有其心好而
實能容之也變互坎河象用馮河者用初九以馮
河言與之勇往濟泰也遐者謂四上之屬雖非同
德亦宜量才器使而有以處之也朋謂上下兩陽
尚如尚主之尚中行謂五也九二剛中應五乃開
泰之大臣任大責重爲宜休休有容用其力以濟
時而且不遺遐遠不立朋黨乃足尚合乎中行之

君而泰道成故繫之如此

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平陂坤地象坎爲艱貞否泰合體象坎故又有取於恤孚也食者兌象福者乾象益陰之與陽互爲消長羣陰往外則世平而成泰羣陰來復則世陂而成否九三過剛不中未免安忘危治忘亂故爲此言而敎之以艱爲貞乃得无咎然徒憂無補必其脩德立誠于以享其所有之福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩羣飛欲下之貌凡言不富者陰爻也鄰謂上
內陰六四以順正之德處近君之位爲能虛己下
交率其同類以應乾陽故其象如此
六五帝乙歸妹以祉元吉
凡易文引古者以前事合此爻義也內互合成歸
妹祉者乾象坤虛中應乾故言元易例以六五應
九二爲虛己下賢無不吉者在此卦乾坤交而成
泰尤非諸卦之可比故有帝乙歸妹以此受祉之
象人能如五之泰交以得乾元則吉也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍城下池也有水曰池無水曰隍泰坤上城象否坤下隍象凡言師者合震坤之象坤又爲邑錯巽爲命也上六才來際泰極將否之會其象如城之將復于隍兵爭何益故教之以勿用但可自其都邑動以文誥而威命不能行遠以是爲貞亦足吝矣无平不陂所以防城復于隍於其始城復于隍所以著无平不陂於其終聖人之意深矣

彖傳　泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

內爲主外爲客

象傳天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

交以气言財古通裁裁成輔相以左右民所以開世之泰也

拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无平不陂天地際也翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

无平不陂从釋文

外謂外卦包荒得尚于中行括全文失實猶彖遠

賓彼謂比應此指同體惟遠賓故致吝失賓故從陽其命亂者命亂故否不亂猶未失爲泰也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人言否之者由於匪人也无平不陂雖曰天運必因人事世豈有否亦人爲之而已君子貞者以陽剛爲貞也同人之利亡用剛也此之不利不亡用剛也餘義詳傳

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

彙謂上兩陰貞吉亨者蓋小人筮仕之初未必皆

惡泰檜以名士稱嚴嵩以清節著果能卽以志君爲貞則世道可以常泰不否豈不吉而且亨哉故繫之如此

六二包承小人吉大人否亨

承者承爻謂初也二雖順正而當否時不知應五惟見初之承己而包之故有此象小人得所倚庇故吉大人則必安守其否而後亨不可有一豪依附之私也

六三包羞

三包乎二而獨言羞者蓋初未得位二猶中正皆

未足以成否六二以陰不中正之才居乎上位則爲小人之尤凡拜路塵吠山壑稱乾兒義孫種種可羞之行三皆一切包之而國事乃不可爲矣所謂否之匪人者也

九四有命无咎疇離祉（疇从鄭本）

命即自邑告命之命命亂則無不亂則有疇古文疇類也謂衆陽凡陰長之卦多於比陰者有畜止之責遯二之不利貞遯三之畜臣妾皆是也此卦三陰浸長否道已成則非九四一爻所能指故必得五剛健中正之君渙汗其大號然後九四濟否

之志得行所以无咎而疇類亦因之以受祉也象曰不利君子貞以卦時言爻曰无咎疇離祉以九五言也若無九五之命則四與上亦無如何而否終不可休矣後之人主所當鑒也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑包从集解

休者艮象包古通苞互巽爲繩爲木繫于苞桑之象也九五剛健中正以居尊位故能休否而爲大人之吉然當懼以終始念念不忘其亡而謀所以維繫安固之非高枕爲樂時也故繫之如此

上九傾否先否後喜

變否成泰上下易位有傾象焉喜者兌象上以陽剛處否極為能取時之所以否者而悉傾之喜可知矣然必以否為先而以喜為後所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂者也

彖傳 否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

不言健順者以柔剛之義顯也

象傳 天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉者斂約之意

拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

否終則傾何可長者所以責成人事非否極泰來之謂也

䷌ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

六二一陰得位而上與天同曰同人野者乾象于野言無城府畛域所謂周而不比者也利涉大川

利君子貞用乾而以陽剛爲貞則有切磋之益而
無譽柔之損矣餘義詳傳
初九同人于門无咎
變艮門象當同人之初出門以同乎二故无咎
六二同人于宗吝
宗如論語亦可宗之宗猶主也陽爲陰主謂五也
二之應五雖非不正而在本卦則爲有所偏主而
非大同失于野之義故吝主爻與象相反與履三
同例
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

錯坎隱伏離爲戈兵故伏戎莽者巽象本爻變則
錯升高陵者艮象三歲言久也九三以過剛之才
欲同於二故伏戎以備之升高以望之將以敵五
而據二以在明體自知屈於理勢故久而不發也
九四乘其庸弗克攻吉庸從鄭本
庸古文墉離象謂三乘四乘之也四亦欲同於二
故有乘墉以攻之象以其居柔故又自反而弗克
吉之道也大傳所謂愛惡相攻而吉凶生遠近相
取而悔吝生者於此可見
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷矣皆兌象卦錯師為大師遇者取離象也五之與二中正以應而為三四所隔故必致其號咷之誠乃得去閒以歸於同如舜之號泣旻天而父母厎豫周公作鴟鴞而成王感悟在人君則如禁宗辜己之詔亦庶幾焉然又必用大師者致其誠而無勇以濟之則閒終不可去也離五涕沱戚嗟必繼以上之出征折首而後足以正邦亦此義

上九同人于郊无悔

郊野皆乾象野無畛域與人大同之象郊遠城市無人可同之象也去二已遠不得相資之益亦無

自失之悔故其象如此

彖傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人

柔得位謂二得離正位

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人而曰同人于野此其所以亨也利涉大川爲乾行例始見此中正謂二應即應乎乾以非上位故不曰上下應也

象傳天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上有同气相求之義故同人類族

辯物者因物之族而别其類以辯之也

出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也棄其庸義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

經言于門猶未著其內外也表之曰出得無私之義矣安行謂變艮止中直猶中正也

䷍ 乾下離上

大有元亨

六五一陰居尊而陽皆所有曰大有又爲所有者

大之義也離虛中應乾故言元大有之世夫何爲哉亦如六五之虛己應乾而天下治矣故亨

初九无交害匪咎艱則无咎

害卽傳小人害之害六五厥孚交如而衆陽亦各出所有以交於五惟初剛正無位最遠於五故无交无交則不涉有之害而无害此其所遇使然匪初之咎惟艱以處之時雖大有而君子固窮是則在初无咎之道也

九二大車以載有攸往无咎

大車以載錯坤象九二剛中乾體爲能藴積所有

以往應於五任天下之重者也故无咎

九三公用享于天子小人弗克 享从左氏

享獻也凡言公用者謂周之先公嘗用此爻義也九三非五正應而外無私係故能不殖所有以歸之五而周之先公亦嘗用此義以享於天子此其所以不受有之害也小人反是

九四匪其彭无咎

彭如駟騵彭彭之彭言盛也九四近君位高望重其所有盛矣過盛則危即其害也以其明體居柔故有不自滿假而匪彭之象有而不矜无咎之道

也

六五厥孚交如威如吉

孚威如皆離象六五虛中居尊而上下應故厥孚交如威如吉也

上九自天右之吉无不利

天者上象右之謂助五上九無位居有之極以其陽剛爲五所尚則凡道德節義上之所有皆五之有二不有其才力三不有其貨寶四不有其功名此并不有其道德節義是有道之大成而五之所以爲大有也故吉无不利

彖傳 柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象傳 火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火高則照遠而物無不見故大有遏惡揚善所以順天休命而保其有也

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用享于天子小人害也匪其彭无咎明辯晳也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天右也

䷎ 艮下 坤上

謙亨君子有終

九三一陽以艮山而居坤地之下故爲謙有終者

艮象義詳傳

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔居下謙而又謙君子之道凡言涉大川者乾行也用涉大川吉者謂所當乾行之事而亦用此謙謙以處之可以得吉葢初柔當謙之時在下之位不以卑爲嫌也

六二鳴謙貞吉

陰陽相和之謂鳴震象也二以柔中之德承三陽

而和其謙故其象占如此

九三勞謙君子有終吉

五坎勞卦三以一陽居艮上而五陰賴之勞苦功高者也而止於坤衆之下不欲上人故曰勞謙象言君子有終三之謂矣故吉也

六四无不利撝謙

六四柔正故无不利以居三上故又教之當益發揮其謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛故不富其鄰謂四上凡言侵伐行師者皆震

坤合象六五虛中居尊所謂謙尊而光者爲能承

藉富厚之力而統率其鄰以德服人故宜用侵伐

而於他事亦无不利也

上六鳴謙利用行師征邑國

邑國坤象應三故亦鳴謙謙雖美德太過必僞本

爻以陰居卦極有踰節失中急宜自反之象故利

行師以克治其私也謙六爻皆吉之說失之

彖傳謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡

盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

下濟卑謙也光明上行亨也變謂傾壞流如水之就下尊卑以位言

象傳地中有山謙君子以捋多益寡稱物平施捋从鄭本

山至高而下於地之至卑故謙捋取也己有善每見多人有善每見寡人心之不平者此耳君子取見多之心益見寡之意所以稱物之情而平其施也

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

征不服言非黷武

☳☷坤下震上

豫利建侯行師

豫義詳傳侯者震象建謂建四行師者大臣得衆而專命惟行師爲然故易於六五虚中一陽在下主事之卦皆言師也二者惟豫爲能又皆所以致豫故利

初六鳴豫凶

鳴義見謙凡一陽之卦以比應乎陽爲吉此卦獨以比四應四爲凶亦變通趣時之義葢謙可和而

豫不可和陰柔在下居豫之初卽欲敎四之得故志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

介如孟子不以三公易其介之介互艮石象變互離日象介于石者其介過於石也不終日者見幾而作不俟終日也六二中正藥承應叉皆遠乎四故有此象不爲利疚者也卦以不溺於豫爲貞故吉

六三盱豫悔遲有悔遲从石經

變巽白眼盱象謂上視也三不中正上比四而動

於欲故有此象其占爲宜改悔若遲則有不勝自
失之悔者矣
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
互坎疑象朋謂同德盍合也簪古作先首笄也一
陽在坤上錯乾爲首故象簪合簪者合而簪之猶
仰戴之意九四剛應志行卦之所由以豫者故大
有得然位高震主而無同德之助危疑之所自生
也故又教之以勿疑如伊尹之任重周公之几几
則士皆豫坿勿以孤立爲嫌也
六五貞疾恆不死

疾亦皆坎象四以一陽爲豫主而五乘之其疾宜矣然中無不正則猶未至般樂怠敖爲得不溺於豫之貞故雖疾而恆不死也

上六冥豫成有渝无咎

上以陰居豫極則溺於豫矣故冥豫用變則離明故无咎成有渝无咎聖人所以開遷善之門也

彖傳豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

應即上下應志行謂位在上時卦時也

象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考〈薦从丌經〉

雷出地奮陽之鬯也故爲豫其通於作樂蘇氏樂論之說詳矣

初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也冥豫在上何可長也

☱☳ 震下兌上

不當謂比四

隨元亨利貞无咎

隨義詳傳震得乾初爲元言隨人之道如震元之以剛下柔則亨而宜守之以爲正乃无咎也大舜有大焉舍己從人樂取於人以爲善此則義之大者

初九官有渝貞吉出門交有功

官猶主也渝謂變坤互艮門象剛爲柔主初用變卦之坤順以下於二柔是爲不自用而取諸人得隨之貞故吉而出門以交得有功也

六二係小子失丈夫

陽剛從人之謂隨陰柔從人之謂係公私之義也

小子者陰丈夫者陽對以隨名故不取應而取比

二雖中正而所隨者三則爲係二之小子而失初

之丈夫不言占而占可知矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

居貞謂互艮六三所隨者四所失者二其象正相

反而四又近君有權故爲隨有求得弟爻不中正

而處動極故教法互卦之居貞所謂知止不殆也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

變坎孚彖下震道象變錯離明象四隨乎五而位

高權重有求必獲故貞凶惟心孚而事道以明哲保其身則无咎也二以柔隨柔三以柔隨剛四以剛隨剛皆非本卦元亨之旨故多戒辭

九五孚于嘉吉

嘉者離象謂上也易例以九五比上六有剛掎之嫌而在隨時則以剛下柔轉有合於本卦元亨之義故有孚嘉之象吉之道也初在下而五居尊初如顏子之以多問寡五如堯舜之舍己從人

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘係而維隨之固結不解者也西者兌象五艮山

象言岐山也上六兌柔得正處隨之極苟無所從而係於初雖爻位絕遠不得相親而從初之意固結不解甚如思婦之係夫孤臣之係主文王不得乎紂而服事之心未嘗稍懈此爻近之故繫之曰王用亨于西山言文王嘗用此義以亨岐山質諸鬼神而無疑也爻之遠相取者有如此

彖傳 隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉 時隨之从王本

剛來下柔者消息係否初柔往上上剛來初而下二柔也又卦德則震剛下兌柔上體則五剛下上

柔合此三者通易惟此卦爲然故曰隨天下隨之

經言己之隨人傳言物之隨己廣隨義也

象傳 澤中有雷隨君子以鄉晦入宴息（鄉从王本）

雷不在天而在澤卽隨時宴息之象

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位正中也拘係之上窮也

拘係之括全文上窮謂居卦之極若無所隨窮上則反下故以從初爲義

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也義詳傳元謂震元卦綜隨初故借言元甲謂乾乾納甲也三日三卦也先天卦位先乾三卦則爲震後乾三卦則爲艮天惟健行故艮陽方終震陽即始有息則蠱矣此卦上下二體與震反對故敎之體乾以用震申元亨利涉之意也

初六榦父之蠱有子考无咎厲終吉

榦如榦事之榦巽象也蠱爲前人已壞之緒故以父母言榦宜陽剛才柔有厲以其承陽而在蠱初故无咎終吉也

九二幹母之蠱不可貞

蠱成於上諸爻幹上之蠱而二獨應五故變文曰母卦以陽剛爲貞蠱係於母則幹之之道宜用柔而不宜用剛故不可九二剛中本其所優特發之以戒占也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三過剛不中故小有悔卦以陽剛爲能幹故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

裕與幹反六四爻位皆柔失之太懦姑息養癰見

吝必矣

六五幹父之蠱用譽

諸爻皆幹上之蠱而五以柔中之德承之其幹蠱也不在事爲顯著之間而在佃夜宥密之地有非智能勇功之所可儗者故用譽凡剛中之爻皆得无首之義卦雖用柔不復以剛爲嫌柔中之爻皆得永貞之義卦雖用剛不復以柔爲嫌此通例也

上九不事王侯高尚其事

五尊王象互震侯象應巽爲高論卦體則成蠱之主實由於上論本位則事外之身幹蠱非其任也

然卦以陽剛爲能榦此爻有敦艮之美而爲五所
尙名節自持以維風敎故有此象不榦之榦也
彖傳 蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利
涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天
行也
剛上而柔下消息係泰初剛往上上柔下下也剛
上則亢柔下則懦下巽則諂上止則怠合此二者
卦之所以爲蠱本無可亨曰元亨者敎之反其道
而用綜卦之震元以亨之故曰而天下治終謂艮
始謂震知天行之如此而施之人事則無蠱矣

象傳 山下有風蠱君子以振民育德

風落山故爲蠱振民育德如孟子從而振德之意亦用震之義也

幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終無咎也裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

承考謂承上初自泰來與上易位而甘居於下其所以承上者不以迹而以意故曰意承考初之承上以消息言五之承上以爻位言也

周易本古本義一之三　　卷第

毗陵王巖學

上經　卦象上傳　象上傳

☷☱ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨如臨民之臨二陽浸長而德不孤有可臨人之義故爲臨坤虛中應剛爲元八月者謂觀自臨而泰而壯而夬而乾而遘而遯而否而觀凡八月也此爲剛長之卦九二剛中而六五應之坤合乾元故亨而正以之爲正但天道互爲消長至于爲卦

之觀則二陽在上而四陰盛長又將有剝陽之凶矣遯之女壯所以防微臨之有凶所以備豫此聖人抑陰扶陽之意也

初九咸臨貞吉

咸者無心之感山澤通氣之象也本卦澤與地比二陽以德臨陰四陰以位臨陽亦有感孚之義故曰咸初九剛正能以德感得臨之正故貞吉

九二咸臨吉无不利

與初同德故亦咸臨得中而五應之故吉无不利

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

甘如嘗菓言甘之甘坤象三不中正當兌口而萎

二陽方甘說臨人之象既憂之无咎聖人所以開

遷善之門也

六四至臨无咎

至者也乘六四柔正而下應初剛故其象如此

六五知臨大君之宜吉

變坎知象錯乾大君象五虛中應二不自用而取

諸人舜之所以爲大智也聰明睿智足以有臨故

其象如此

上六敦臨吉无咎

敦者坤象上六居坤之終爲厚之至以是臨陽故
吉无咎

彖傳 臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也

剛浸而長本以釋名卦之義而不加臨以別之者
兼釋辭也消謂陰消陽

象傳 澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以岸臨水故爲臨教養二者足以盡臨
民之道

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨

位不當也旣憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦臨之吉志在內也

未順命者夜辭上有甘臨之三世終未全乎泰故雖吉無不利未可以六五之應謂衆皆順命時也志在內者上體以臨下爲義故雖遠實而志內

䷓坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀如觀兵之觀二陽在上九五中正以觀天下而四陰皆觀仰之故曰觀盥薦艮巽象言觀之道如宗廟之中盥而未薦淵默無爲而誠敬所孚人皆

瞻仰所謂不動而敬不言而信者也

初六童觀小人无咎君子吝

童者艮象初陰在下如艸野之民知識淺小故其

象占如此

六二闚觀利女貞

以內觀外曰闚六二柔中應五故闚觀上有聖主

惟奉令承教之不暇故利女貞也

六三觀我生進退

進退巽象三居順極而應剛是可進也三不中正

而才柔是可退也占者但觀己之平生以爲進退

則得矣

六四觀國之光利用賓于王

坤爲國邑變乾天光六四以柔正承五故有此象

九五觀我生君子无咎

君子无咎必君子而後无咎也九五中正以觀空有慶譽之辭而云然者本卦四陰盛長惟恃此爻乃不成剝故欲占者憂盛危明而不可以自假也

諸爻之不言吉而但言无咎者以此

上九觀其生君子无咎

承九五而申言之以見丁寧反復慎終如始之意

變文言其賓主之别也

彖傳大觀在上順而巽中正以觀天下觀

大謂上二陽中正謂五内順則主德著外巽則入

人深

盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四

時不忒聖人以神道設教而天下服矣

天何言哉觀天之神道也盥而不薦聖人之以神

道設教也

象傳風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上物無不被君子德風象亦如是故爲觀

初六童觀小人道也闚觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

以順爲正妾婦之道故曰可醜乃孔子之補義志未平者猶言未敢自安也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

本卦象頤四陽中梗如有物以間之必噬而後合也故噬嗑獄者離象天下之患皆起於有間能合則亨矣用者謂用離明震威噬嗑不止於治獄利

用獄者噬嗑中之一事也

初九屨校滅止无咎止从荀本

止古文趾震足在下趾象應坎桎梏校象屨校者以足受校如屨滅沒也初爲下民九居震始方欲動於惡而即止之故无咎繫傳所謂小懲大戒者也

六二噬膚滅鼻无咎

陽爲骨陰爲肉禮有膚鼎脅肉也互艮鼻象噬膚言其易滅鼻言其深二遠乎四而乘初剛故所噬如膚之易合而不嫌於稍深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊古文𦠆獸肉也禮腊有乾鮮毒如周語厚味實腊毒之毒光乾腊之陳久堅厚噬而難合者也三迫乎四以在下而治在上之剛故其象如此傳所謂位不當者以此然彖強貴近義無可避雖以才弱致吝亦無咎也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉 胏从石經

肉帶骨曰胏乾矢皆離象變坤錯乾金剛矢直艱貞謂互坎也四正頤中之物爻以噬四爲言故轉得剛直之道而利用坎之艱貞則吉也乾胏與

腊毒同爲難噬之象必變文者亦陽骨陰肉之義

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

變乾爲金五亦噬四而居尊位故較易於毒胏得黃金者黃中金剛柔而得中則不偏於柔而有金之剛矣故能得噬嗑之貞雖有桒剛之厲義无咎也

上九何校滅耳凶

何荷本字卦上爲首互坎桎梏而在首下荷校之象坎爲耳痛滅耳之象剛居卦上所謂皐大惡極怙終不悛者也凶可知矣初上無位故皆以受刑

之人言之

彖傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

上行者消息係否初柔上行於五而成離也不當位謂非九五

象傳電雷噬嗑先王以明罰敕法電雷从通易象傳敕从說文

電雷而噬者嗑獄之雷雨而蹇者解也

屨校滅止不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

☶☲離下艮上

賁亨小利有攸往

賁文飾也小謂陰有往互震象義詳傳

初九賁其趾舍車而徒

此見噬嗑震爲車在初爲趾六二文剛之主欲以車賁初以非正應故初寧舍而徒行所謂令聞廣譽施於身不願人之文繡也本卦離文艮質陰爻文陽爻質初雖離體而以剛居正故有此象

六二賁其須

自三至上有頤象而二麗其下故爲須須者頤之

賁也而必俯順可知柔之貴於承剛文之期於稱質二爲賁主而上承九三故有此象

九三賁如濡如永貞吉

濡者坎象永貞謂變坤也柔能文剛亦能溺剛三居兩陰之間故有賁如濡如之象而戒以用坤之永貞則吉也坤之永貞爲配乾在本文則敦本務質不爲習尚所遂之意

六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾

白者錯兌象髮白爲皤綜震爲馬翰如言疾也謂初四當賁時而入艮體則爲文盛而將反乎質故

未識所從而賁如皤如傳所謂當位疑也聖人致

以從初之質濟四之文故曰白馬翰如匪寇昏冓

與初爲冓則能損過就中庶幾君子之彬彬矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

戔殘通丘園艮象變巽帛象錯兌毀折故殘五居

艮體而承上之質故有此象吝終吉者不遜寧固

之意

上九白賁无咎

上爲文柔之主賁極反質故有此象

彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變

觀乎人文以化成天下

柔來文剛剛上文柔者消息係泰上來居二成離

以文乾剛二往居上成艮以文坤柔也於乾之中

抽出一陽故曰分柔文剛如果實之生萼葉故陽

得亨剛文柔如萼鄂之成果實故陰利往此天道

自然之文天文也文明以止則文章而有品節此

人事當然之文人文也察時變則識盈虛消長之

機化天下則得禮樂制度之要

象傳 山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火炎上而煇山則幽無不燭故曰賁庶政事之小者折獄事之大者此小利有往之後一義也凡易中大小以訓陰陽爲正義訓鉅細爲兼義

舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇昬冓終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

得志謂得遂其反本之志

☷坤下
☶艮上

剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

牀者艮象變震爲足

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀梐也

六三剝无咎 从釋文

羣陰剝陽而三獨應之故剝无咎也

六四剝牀以膚凶

膚者陰象

六五貫魚以宮人寵无不利

魚者巽象巽爲繩艮手爲貫宮人謂下四陰寵見師

讀作寵貫魚以宮人寵者統率羣陰如魚之貫以承陽也六五陰長已極獨不曰剝而云然者以其柔中居尊而承上之陽故責成之辭陰方長猶可制也則曰畜臣妾吉剝陰已極不可制也則曰以宮人寵彼導陽以制陰此導陰以從陽聖人於陰陽消長之際其旨微矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩者陽也果廬俱艮象錯兌爲食應坤爲輿當剝之時上九以一陽獨存如碩果之在樹衆望所歸民情所戴故其占爲得輿然小人道長勢必侵陽

不知陽之居已而剝之則適以自剝其廬而已聖人於五動之以利於上惕之以害此千古小人之龜鑑也

彖傳　剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

變如謙卦變益之變詞傾壞也觀象者觀二體之象於不利有往之義亦可見也順止本卦德而云象者傳詞設卦觀象象言其象皆不僅以雷風山澤言也天行猶言天運

象傳　山坿于地剝上以厚下安宅　坿从阜文

山不高出於地而著於地則剝矣厚下者厚民之生安宅者安上之位厚下正所以安宅也

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝无咎失上下也剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

以滅下者以其滅下故曰是也與謂陽未有與比應皆無陽也上下謂四陰用安溪李氏謂當作害終不可害者剝在上而復在下造化人事無不皆然吾心理欲之幾亦如是也

䷗ 震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復亨義詳傳出者謂震以陽息坤復也入者謂巽以陰消乾遯也无疾卽蒞所云不可害㳟消息之義起於復遘自遘陰始消陽歷遯否觀剝坤而爲復重陰之下一陽出震粹然至善无所損傷言巳然也同類之謂朋朋來无咎者自復而臨而泰而壯而夬而乾君子道長謂將然也反卽剛反之反復其道者陽上則亢而窮陽下則動而進故在上非其道而在下爲其道觀无妄爲主于內及否泰

內外往來之義可見故小畜之初亦曰復自道也七日來復者遯陽始消復陽始息凡七卦爲七日也臨言月而此言日者彼主觀言以陰長爲義此主復言以陽長爲義也又自臨至觀除本卦爲八自遯至復逑本卦爲七亦陰陽之義也以一卦爲一日者此焦贛六十卦各直一日之所本也以一卦爲一月者此京房十二卦各直一月之所本也出入四句皆申亨義利有攸往承上言如此故利往也

初九不遠復无祇悔元吉

不遠者七日之義祇適也言无適於悔也元謂震初初陽在下爲復之主故有此象在人則一念之差失之未遠而即復於善爲不失其元而吉也

六二休復吉

休如其心休休之休艮象也六二柔中而比初仁相觀爲摩熏德而善恭能親賢取友從容以底於成者故其象如此

六三頻復厲无咎

頻古文顰謂頻眉也變坎象三遠於初而處震極無師友之資爲困勉之學故頻復厲无咎也

六四中行獨復

中行者在五陰之中獨復者獨與初應

六五敦復无悔

敦者坤象六五去初益遠宜有悔者而柔中坤體爲能信道之篤而自復於善故有此象所謂雖無文王猶興者也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

坤先迷迷象卦合震坤行師象國君謂五以如管仲以其君霸之以十者盈數必云爾者對剝而言

一陽下復上陰猶盛正龍戰于野時也五遠初而

自復以其柔中上遠初而卒迷以其陰極象傳所

謂反君道者以此

彖傳復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其

見天地之心乎

動而以順行是以出入无疾朋來无咎經言消息

傳言卦德相兼乃蔺也復見天地之心先儒之說

蔺矣

象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

雷蟄於地復之象也先王云云卦得乾初爻正潛龍勿用之意

不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也

考成也二以下仁而成休復四以從道而成獨復惟五敦復乃其中德之所成故曰自言不資夫初也反君謂反五也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者誠也震初爲元剛主於內所以進德誠之存也乾五爲元動以天行所以居業誠之立也以震之元合乾之元則內外皆誠體用兼備故亨而安守之以爲正其匪正則內先妄矣欲往從乾所謂內多欲而外行仁義故有眚而不利也

初九无妄往吉

往者震彖初正剛自外來而爲主於內者震得乾初上往從乾則與天合故吉也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

耕者震象穫者變兌象田一歲爲菑三歲爲畬取地位也不耕穫不菑畬者不方耕而望穫不方菑而望畬也二雖中正而陰虛易妄惟無計功謀利之心斯其所以往五者非以干祿而以行義則利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

繫者巽象牛邑錯坤象震爲行也三陰匪正故其象如此

九四可貞无咎

四以匪正而剛實無係則亦正矣故可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

疾者變坎象互巽爲藥應陰有係故疾剛中正故勿藥而有喜

上九无妄行有眚无攸利

无妄者內誠上匪正而居卦極則誠於外而不誠於中故行則有眚无攸利也

象傳无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉

剛自外來而爲主於內者消息係遯上剛自外卦

來初成震以爲卦主也外卦即乾在人爲性自天命中來主乎人心之象无妄之往當无妄之時而有往則爲願外而匪正故無所之也

象傳天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷行則句者出萌者達物與无妄猶各正性命之意對配也盡人物之性正所以完盡性之事也

无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之災也

不耕穫括全文富如非富天下之富固有之者剛

質則誠无妄其所固有不從外得也

☶☰ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜義見小畜此更兼畜養一義剛健篤實煇光日新陽之蘊畜畜者大也剛上而尚賢畜養之義也能止健畜止之義也小畜以陰畜乾故曰小大畜以陽畜乾故曰大家者內也互兌食象消息係大壯內陽自初往上爲五所尚而養故不家食吉上既爲五所尚而養則安下引三陽與之同力共濟故利用乾而涉川也

初九有厲利巳
卦以蘊畜爲義爻以畜止爲義初爲四畜故利巳
九二輿說輹
說見小畜作脫錯坤大輿互兌毀折輿脫輹象輹
伏兔也此輿脫輻不同脫輻則車壞脫輹則未駕
耳初爲戒辭恐其剛正而有恃二係自止以其得
中而見幾也
九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往日从鄭本
乾爲良馬艱貞者坎也閑者艮象衛者離象九三
剛居乾極與上合志欲偕初二以竝進故如良馬

之豕然弟當畜時外遇艮止故利艱貞惟日以閑
習輿衛爲事乃利有往也
六四童牛之告元吉告从牿九家
未角曰童艮象變離牛象箸橫木於角曰告元謂
乾初告以止觸而施之不角之牛以四畜初禁於
未發之象故能善養其元而吉也
六五豶豕之互吉互从鄭本
離錯坎爲豕爾雅豕子豬豬豶則豶豕小豕也互
枑通周官牛人掌共牛牲之互掌舍設梐枑再重
皆交互其木以爲遮闌也變巽象小豕善走而有

互以閑之則止矣二陽方進而五畜之故有此象
雖不能若四之豫亦使之有所繫而不得逞爲善
養豕者故吉也
上九何天之衢亨
何見噬嗑作荷一陽在上荷象綜震塗衢象天衢
者羣賢登進之塗荷謂儋任主持之也上九爲五
所尚以蘊畜之大得畜養之極則連茹彙征其於
乾陽止之正以養之養之將以進之爲天下得人
而濟艱難岃濟象之所謂涉大川者以此此畜道之
成也故亨

彖傳大畜剛健篤實句輝光日新句其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也輝从釋文

剛健謂乾篤實謂艮輝光日新則原於剛健篤實而兼言之也剛上以消息言應天即應乾也

象傳天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

地上皆天天在山中亦藴畜者大之象

有厲利已不犯災也輿說輹中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

合志謂同德

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

外實中虛下動上止頤之象也故曰頤消息係觀

觀象實謂陽口實卽所以養者養正則吉觀頤所

以考其善不善也自求口實於己取之而已矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶朵从說文

靈龜服息不食離象朵頤欲食貌爾謂初我謂上

以其由頤爲卦主故我也初陽在下而得正所謂

飽乎仁義不願人之膏粱者以其動體故設此戒

也

六二顛頤句拂經于丘頤征凶

顛頤首也謂下就初拂如獻鳥者佛其首之佛古通經如自經溝瀆之經丘者艮象拂經于丘頤謂拂其首以求養於上狀如經也六二陰柔無以自養而下就初故顛頤同體相親未為大失若不甘就下而有援上之心則非比非應不免妄動之凶故象傳曰失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤者拂經于丘頤省文三不中正而處動極其

與上應所謂予取予求有利心而無厭者以是爲

貞故凶而勿用無攸利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲攸攸无咎攸从子夏易傳

坤錯乾虎象變離視象眈眈下視貌陽爲理陰爲

欲攸攸言相繼而久也六三不正以下體而求於

上爲慕勢以養身故拂頤凶六四居正以上體而

資於下爲親賢以養德故顛頤吉弟卦有二陽初

不敵上惟其欲初之心如虎之下視而專且久乃

得无咎此任賢勿貳之義如有一豪欣慕乎上之

心則貳矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

不言于丘頤者亦省文居貞者謂艮不可涉大川不应乾行也五以柔中之德居尊尚賢拂經之象遂於得人故居貞吉自用則小故不应乾行而涉川也

上九由頤厲吉利涉大川

上爲卦主故由頤亢而止故厲以其陽剛爲五所尚故吉而利涉大川己溺己飢卽由頤涉川之意

彖傳

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之

時大矣哉

象傳山下有雷頤君子以愼言語節飲食

山上有雷陰之過也則密雲不雨而已上山下有雷陽之動也則雲行雨施而物生故頤愼言語節飲食二者養德養身之切務也

觀我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顚頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

上施光者四居上體以求初賢則其施於下者爲

益光也

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過陽過也四陽居中過盛曰大過棟者巽象兌折故橈利有攸往謂用震甚處大過之時當有大過人之事也

初六藉用白茅无咎

藉如襍藉之藉白茅巽象柔在初而承剛已能慎矣又居巽體之下是慎之過者也大過必基於小心故无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽木近澤楊象陽過故枯獨陽不生得陰在下故生稊老夫卽二女妻謂初九二剛中本不嫌過而復得初陰之藉正合用九无首之義故有此象占也

九三棟橈凶

九三剛過而復比陽故其象占如此

九四棟隆吉有它吝

有它謂係初四以剛居柔得用九之義故不橈而隆吉之道也若有係初之心則吝矣

九五枯楊生𠌶老婦得其士夫无咎无譽𠌶从說文

華者震象陰在上故生華老婦謂上士夫卽五九五剛中陽位而比窮陰雖無太過之嫌不得相濟之益故其象如此

上六過涉滅頂凶无咎

頂者乾象澤水在上滅象消息係遯初陰過涉乎上而沒乾頂益勇於必濟而才弱不任者也殺身成仁正象利往之義故凶无咎觀履三有武人之象不必以居柔說主為疑益處大過之極應有此象也

彖傳 大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

本謂初末謂上剛過而中巽而說行有亨之道然不遂亨也必利有攸往乃亨耳

象傳澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此所謂大過人之事也

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

有輔謂所比皆剛

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也又爲險一陽陷於二陰之中而成險故曰坎獨言習者八純卦皆著其卦之德而欲人法之坎陷非可法故在人爲練習處險之道也坎中實故有孚習坎者亦如坎之有孚則外雖險陷而心自亨爲行有尚也

初六習坎入于坎窞凶

窞者坎中小坎也有孚者出險之道初柔不能有孚而居重險之下故有此象言其所以練習處險者適以入於重險也機淺而禍益深故凶

九二坎有險求小得

小得陰得也九二陽陷陰中而居下體內之如天性陷形气之中坎有險也未能復性而貌言視聽必致其功以求得其職焉外之如人身陷物欲之中坎有險也未能誠身而侍御僕從期歸於正以求得其人焉習坎之道基乎此矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之猶往也枕所以止孟子所謂安危利菑者也變巽互艮枕象六三處重坎之間而陰不中正以危爲安故入于坎窞勿用也

六四尊酒簋貳句用缶內約自牖終无咎尊从集解

尊簋震象酒約坎象缶牖離象簋貳猶貳簋也用缶貴質也內見冢作納自牖取其明也六四柔正以承九五而在坎時必有信而見疑忠而獲謗之咎故敎以一本質實因其所明而通之以納誠焉此終无咎之道也

九五坎不盈祇既平无咎

盈揚文定公謂浮起也凡物之可以浮起者其性必滯而中有隙水獨不可浮起而適見其平既平則流矣此坎之所爲孚卽坎之所爲亨也五剛中

正而得坎位故以全坎之德繫之習坎者如之義

无咎也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

索三股曰徽二股曰纆變巽爲叢棘獄城也錯離

象上際險陷之極而以陰柔不中之才處之故有

此象蓋以險濟險而不以孚則陷益深而險終不

可出也

彖傳習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地

險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣

哉

惟重險故宜習不失其信謂潮汐也流而不盈者孚之體行險而不失其信者孚之用天險以下廣險義也

象傳水洊至習坎君子以常德行習教事洊从千本

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也尊酒簋貳剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶三歲也

道謂習坎之道即孚也剛柔際謂承五易例以六四承九五皆吉也大者乾也坎雖中實而未反於

純乾故曰中未大也釋所以僅言无咎之意

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也又爲明一陰麗於二陽之中而生明故曰離畜者止也卦二四易位則成大畜坤象牛離得坤中爻故爲牝牝牛至順而猶必畜之參同契所謂太陽流珠常欲去人者也葢先天爲乾坤後天爲坎離乾中一陽陷於坤而成坎坎者道心也道心至微而難箸故有孚維心亨此天理流行之象也坤中一陰麗於乾而成離離者人心也人心至

危而難安故利貞畜牝牛吉此人欲遐聽之象也
觀於坎離而歷聖相傳之心法可睹矣

初九履錯然敬之无咎

自後躡趼之謂履離本乾體自六二一陰既麗而
入後天則陰反爲主而初以陽躡其後故錯然惟
敬以直之乃无咎也此吾儒畜牝牛之法

六二黃離元吉

黃者中象元謂坎元六二得離正位卽傳所謂柔
麗中正者故以全離之德繫之必元吉者離錯坎
元則成濟而反乎純乾故吉也坎二曰求小得此

陽根於陰卽羣龍无首之義離二曰離元吉此陰根於陽卽牝馬永貞之義陰陽互根日月互藏蓋天地人之造化在焉而於倫物亦無不然者也

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶（昃从說文耋从石經）

離爲日過中故昃在人爲耋也缶見坎敔者震象歌嗟者兌象九三當離體過中之時陽麗陰外人心爲主道心爲客其歌也非以樂天樂敔缶也其嗟也非以憂道憂大耋也哀樂循環情欲顚倒所謂人心惟危者蓋如此其於牝牛之畜正相反矣

故凶

九四㐬如其來如焚如死如弃如㐬从說文弃从石經

㐬者離火象互巽木焚象弃古文棄錯坎死棄象

九四以剛處重離之間爲下火所逼欲進麗五而

不見容故趨急熱中其心如焚所謂一朝之忿忘

其身以及其親者不知所以畜之而禍不旋踵矣

故死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

涕沱戚皆坎象二爲貞主未發之體也五爲龢主

已發之用也未發之體不外守中已發之用始於

知懼故繫之如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離戈兵變震動出征象嘉亦離也互兌毀折卦上爲首醜者陰象上九以剛明之才麗於陰而爲五所尙在人爲情之歸性欲之從理君主之尊賢故得无咎而文王嘗用此義以出征有嘉折首獲匪其醜也坎陽陷陰而陰亦取義於陷離陰麗陽而陽亦取義於麗陷貴於孚陽實能孚而陰不能故凡陰皆凶而四獨无咎者以坎水潤下四與五剛柔際也麗貴乎順陰虛能順而陽不能故凡陽不

吉而上獨有嘉者以離火炎上上與五王公麗也

爻彖之旨微矣

彖傳離麗也日月麗乎天百穀艸木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象傳明兩作離大人以繼明照於四方兩从說文

明兩作之明謂大明日也繼明猶言緝熙

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

王謂五公謂上以正邦言弗黷武